罪惟錄

罪惟錄志卷之七

禮志總論

吳元年、令百官禮儀俱尚左。與古殊。而色尊赭。仍不許民間擅用純黃。其用夏時正也。國號明。仍龍鳳。原稱。不忘所自。以小明列之。後人、、意矣。歷朝一帝一元。自睿高祖太宗外不多見。但永樂、天順、正德、天啟、等號、昔偏安竊據、曾稱之、惜諸儒臣不察。為一失。涼張重華、五代晉張遇賢、宋方臘、皆用永樂。元出帝阿速吉八用天順、夏崇宗李乾順、用正德、天完徐壽輝用天啟、日本用永曆、若天順為英廟更始之年。順德又為逆濛竊命之號。得失異。顧不免。移情符讖。為後。世。倆洪武元年、敕命中書省暨翰林院太常寺、定擬

禮、樂義、以京師猶習元俗。盛行禁止。有曰、爾禮部斟酌·王之典。從中國舊。於是陶安定郊社羣祀禮、詹同定宗廟袷祭禮、李善長定官民喪禮、朱升定祭祀齋戒禮、崔亮定：：祀禮、劉基定百官朝會禮、魏觀定祀祭禮、陶凱定軍禮、又曾魯徐一夔、董彝梁寅、輩編輯大明集禮、顧明文難於歷代者有二、漢初不識字而已、無慕北之流染難化也。唐以下義主修復不煩更張。明則洗濯為勤矣。記云、禮失而求之野、明當禮樂崩壞。百餘年後。諸尚節之士。猶多滅影泉石。自是其高曾所守。以不見諸侯為義。使非超軼絕代。抑心。三古哉、延訪恐後、海內寡知有擇讓二三傳後衣

服言語猶煩僞禁制爾時黜之可求者數已鄭之矣贊呼喜謙廻鑒示戒叱女樂而垂祖訓誅僭犯而序孝慈趙王之不見麃逮庶人之獲赦景帝之追謚錢太后之祔葬是皆因心作則卑有古意然相沿以往而宮尊謚俱以孝稱疑於匹嫡而朝踐祔並從奪例竟至無年五服親盡而藩知將柄尚踰八代五兵並用而大臣唯諾獨制諸邊宦官以近侍 府部事無考成丞相以僭逆竟至革除權歸諫議道士稱神樂觀右儒而叅異端開國有朝天戶創制而沿勝國萬壽千秋並賀起于藩臣東宮祖妃出繼猶親本於遜尊太后此皆制作之未能盡善者也至于景帝之

免望朝功在社稷似未能求於心世廟之尊獻考禮極尊親而不即止于義則又失禮之大者矣雖然文教聿彰諸儒輩出花服而外興立學校重譯子弟頗熟太學者數國朝鮮之應內試得隽者三人皆仕代所不易得蓋郁郁乎其文之美而卒也以文失之記洪武十七年之論禮樂者治平之膏粱政刑者救敝之藥石因思後世無不稱魯兩生不就漢為高矣因時制宜斯須不去何待百年也太祖所云且直追三代矣

禮志

朝賀燕饗 附官民諸儀

洪武元年春正月、大宴羣臣于奉天殿、官、三、品、以、上、升、殿、餘、悉、立、丹、墀、宴罷、上諭羣臣憂勤至意、

冬十月、命礼臣定正旦朝會儀、更、定、山呼、

二年春正月朔、仍、山、呼、故、事、朝、

上初以萬歲字樣頌美、虛詞、改山呼、為、贊、呼、初、曰、顧君有道、再曰、天下、和平、下羣臣議、之初贊為聖躬、萬福、次天輔、有德、次海宇、咸寧、詔可、已礼部尚書奏喧嘩不敬、

詔仍故事、凡朝、上出、仗動、和聲郎舉麾、樂奏飛龍吟之曲。升座、偃麾、百官拜、奏風雲會之曲。拜畢、樂止、丞相上殿致詞、奏慶皇都之曲。致詞畢、樂止、百官又拜、奏喜昇平之曲。拜畢、樂止、上興、奏賀聖明之曲。還宮、樂止、百官以次出、萬壽冬至、皆如正旦、每旦常朝、御奉天門、其御座、謂之金臺、既升座、錦衣力士張五繖蓋、四團扇、聯翩自東西陛升立座後左右、內使一執蓋升座上、一執武備、褋二扇、立座後正中、此武備、一柄三刃、圜以鐵線裹以黃包袱、如扇狀、用則線圈自落、三刃出焉、所以防不虞也、[illegible]

復斟酌繁簡。定為中制。頒示天下。載會典

凡正旦冬至前一日、尚寶司陳御座於奉天殿、列寶案御座東、設香案丹陛之南、教坊司設中和韶樂于殿東西、北向、錦衣衛陳鹵簿儀仗于丹陛及丹墀之東西、亦列車輅步輦、設明扇於殿內之東西、鳴鞭四人丹墀北向、教坊司設大樂於丹陛之東西、北向、儀礼司設同文玉帛案于丹陛之東、金吾衛列護衛官於殿內及丹陛之東西、陳甲士于午門外、奉天门外及丹墀東西、分列將軍自丹陛丹墀至门外、列旗幟於奉天门外、典牧官列仗馬犀象于文武樓南、欽天監設司晨郎報時位于

内道東、近北立、則糾儀御史二于丹墀北、東西、内贊于
殿内、外贊于丹墀、各二人、東西向、傳制宣表官分列殿
内、鼓初嚴、文武班列午門外、鼓次嚴、引礼官引文武兩
掖門、丹墀東西、北向、鼓三嚴、執事官詣華蓋殿門候駕、
内官奏皇帝袞冕陞座、鐘声止、儀礼官奏各執事官行
礼、贊五拜、礼畢、贊供事執事官各就位、儀礼官奏陞殿、
駕興、韶樂奏聖安之曲、尚寶司捧寶前行、導駕官前導
扇開、簾捲、尚寶官置宝于案、樂止、鳴鞭者三、報時鷄唱
曉、外贊唱排班、〻齊、贊礼唱鞠躬、大樂作、贊四拜、平身、
樂止、典儀唱進表、大樂作、二給事中詣同文案前、導引

序班舉案由東中門入至殿中、樂止、內贊唱宣表目、宣表目官跪、宣讀、俯伏、興、唱宣表、展表官取表、宣表官至麗前、外贊唱衆官皆跪、宣表訖、內外皆唱俯伏、興、平身、序班、舉表案於殿東、外贊唱衆官皆跪、代致詞官跪於丹陛中、致詞云、具官臣某等、茲遇正旦則云、三陽交泰、萬物咸新、冬至則云、律應黃鍾、日當長至、恭惟皇帝陛下、膺乾納祐、奉天永昌、外贊唱衆官俯伏、興、大樂作、四拜、興、平身、樂止、傳制官詣御前跪奏傳制、俯伏、興、由東門靠東出、至丹陛之東、西向立、稱有制、贊禮唱跪、百官皆跪、宣制、正旦云、履端之慶、冬至云、履長之慶、與卿等同之、贊禮唱俯伏、興、平身、樂止、贊搢笏鞠躬、三舞蹈、

贊跪唱山呼、百官拱手加額曰、萬歲、唱山呼、曰、萬歲、唱
再山呼、曰、萬萬歲、凡呼萬歲、樂工軍校齊聲應之、贊出
笏、俯伏、興、大樂作、贊四拜、平身、樂止、儀禮司官跪奏禮
畢、中和樂作、奏定安之曲、駕興、尚寶官捧寶、導駕官前
導至華蓋殿、樂止、引禮官引百官以次出、
嘉靖中、更定朝儀、寶座預設奉天殿、後改皇極殿、寶座之東、
鴻臚寺設表案二于殿東中門外、禮部主客司設蕃國
貢方物案于丹陛中道左右、案凡八、欽天監設定時鼓
于文樓之上、設中和樂、大樂如前儀、鹵簿、車輦、朋扇、甲
士、旗幟、具如前儀、旗手衛增設金鼓于午門外、御馬監

設仗馬、錦衣衛設馴象于文武樓南、東西向、欽天監設報時位於丹陛之東、百官候鼓、序立丹墀、如前儀、欽天監司晨郎立于文樓下、西向、將軍六于殿內、北向、四于丹陛四隅、東西向、護衛官二十四于丹陛之南、夾于丹陛之北、陳設方物、司賓署丞二、徹方物案、序班十六于丹陛中道左右、外贊鴻臚寺鳴贊等官十二于丹陛及丹墀東西、糾儀御史十二于丹墀東西、殿前侍班錦衣千户六、光祿寺署官四、序班二、傳呼鳴鞭錦衣百户四、俱于殿中門外東西向、導表都給事中二、序班于表案左右、掌領侍衛官三于殿內東西向、錦衣衛正直指揮一

于簾右東向百戶二于簾下左右向捲簾畢趨出殿鞭三嚴執事禮部堂上官并內閣鳴贊一并舉表案序班五典儀署丞一捧表儀制司官四展表六部都通大堂上官二宣表致詞并傳制鴻臚堂上官五捧寶尚寶司官二導駕給事中十殿內侍班翰林院官四中書官四糾儀御史四序班二俱候華蓋殿外序立禮部官跪奏方物鴻臚寺卿奏執事官行禮導駕御座如前儀導駕官立殿內柱下東西向侍班翰林中書立于東西導駕之後糾儀分立侍班之下尚寶官陳寶訖分立導駕之上鳴鞭後諸如前儀萬壽聖節儀同但致詞異恭惟皇帝陛下萬壽令節臣某等誠懽誠忭敬祝萬萬歲壽不傳制後改聖節云

按鶴人、前代唯五更有之、國初晚午二朝、命臣下作十時鶴唱曲、如卯時之呵〻曉、日出卯、照四表、每曲凡三句、知晚午二朝亦有鶴人主之。

大祀慶成儀制

嘉靖七年定、大祀禮成、駕還、百官朝服、于承天門外橋南朝服迎駕、隨至奉天殿丹墀序立、執事官預集華蓋殿丹墀候駕、御座華蓋、行禮、奏請、樂作、如朝儀、錦衣官傳鳴鞭、鴻臚官傳排班、鳴贊、贊班四拜、興、贊跪、鴻臚官丹陛中致詞曰、公侯駙馬伯文武百官臣某等、恭惟圜丘大報、載成禮、當慶賀、致詞畢、由殿東中門入殿、侍立、鳴贊贊拜興四、樂止、禮畢、鳴鞭、駕還宮、賜宴、

朝賀習儀、正旦冬至於朝天宮、聖節於靈濟宮、前後三日、通政司不奏事、

進賀表目、親王各一通、各處掛印總兵官各一通、朝鮮国王一通、南京礼部等衙门一通、浙江等布按二司、直隸府州等衛門各一通、南京中軍等都督府一通、中都留守司、江淅等都司、直隸衛所衛门各一通、

衍聖公入賀聖壽、萬曆七年、待以賓礼、不在文武職官之列。不入朝参。

正旦冬至命婦朝賀中宮儀、皇后御座、預設宮中、内官陳諸儀仗于丹陛之東西、及丹墀東西、女官擎執者立御座左右、陳女楽于丹陛東西、北向、設香案于丹墀南。箋案于殿東門外、班首拜位於中道之東西、命婦拜位

于丹墀北向、司贊位於丹墀東西、司賓位於命婦班之北、東西向、設內贊二於殿內東西、命婦至中門外、司賓引入就位、女官具服侍班如常儀、尚宮尚儀詣內奉迎、尚儀奏請陞座、皇后具服出、導從如常儀、樂作、陞座、樂止、司贊唱班齊、樂作、贊四拜、樂止、內贊唱進箋、引箋案女官前導、女官舉案由殿東門入、樂作、案至殿中、樂止、贊衆命婦跪、內贊唱宣箋目、宣箋女官宣訖、唱宣箋、展箋女官詣案取箋、宣箋女官宣訖、興、舉案于殿東、贊命婦皆興、司贊引班首出東階升、樂作、自東門入至殿中、樂止、內贊唱跪、班首跪、司贊唱跪、衆命婦跪、班首稱某

夫人妾某氏等、茲遇朝如外敬詣皇后殿下稱賀、或女官司言代
內贊司贊同唱興、司賓引班首西门出、降自西階、樂作
至拜位、樂止、贊拜、樂作、四拜、樂止、司言將旨由東门立
丹陛兩傍、稱有旨、贊跪、皆跪、司言宣旨、詞制贊興、樂作、
四拜、樂止、尚儀跪奏禮畢、皇后興、樂作、還宮、樂止、引禮
引命婦次出、洪武中、四品以上遇節行、永樂中止三品、著為令
東宮親王宮中朝賀儀、 御座乾清宮、引禮引皇太子諸王
及妃、贊四拜、興、贊禮引皇太子詣上前、与引禮合贊跪、皇
太子稱長子某、恭遇云云、謹率諸弟某等、欽詣父皇陛下稱
賀、贊俯伏、興、贊復位、四拜、中宮稱母后殿下、後改不致辭、

午朝御门 景泰中定

上御左順門、先期内官設御座、案設稍南、文武各官俱於左掖門内候駕出、内閣五府六部奏事官、六科侍班官、俱於案西序立、侍班御史二、序班二、將軍四、俱於案南北西立、鴻臚寺鳴贊一於案東西面立、錦衣衛鴻臚寺堂上官于奏事官班以次面東立、管將軍官并侍衛官立將軍之西、通政司官引奏事三法司官照例隨班、衙门有事者、分會答應、鴻臚贊奏事畢、上興、各官退、萬曆三年、准午朝記注起居、史官四於御座西稍南立、

忌祀朝儀

凡遇各廟忌辰、上服淺淡服、御奉天门或西角门視事、不鳴鐘鼓、各官俱服淺淡服、烏紗帽、黑角帶、朝參、其謝恩見辭官公服如常儀、永樂中、不行賞罰、不舉音樂、禁屠宰、宣德中、免引因奏事、弘治中、不許服紵絲紗羅、如遇節令、許服青綠、遇奏祭祀、許服紅、

諸王外戚朝見儀

諸王大朝行八拜禮、常朝一拜叩頭礼、若尊行便殿行家人禮、西向坐、受皇帝四拜、坐則皇帝南面、尊行仍西面、皇后父見后、行君臣礼、皇后見父母、行家人礼、皇后父母西向、立、皇太子東向四拜、答兩拜、受兩拜、

光○燕○饗○食○儀

凡宴饗、和聲郎四人、總樂舞二人、執麾立樂工前之兩傍、二人押樂、立樂工後之兩傍、敘上陳設畢、和聲郎執麾由西階升、立於御酒案之左右、二人引歌工樂工由西階立于丹陛上之兩旁、東西相向、舞師二人執旌引武舞工立于西階下之南、又二人執翻引文舞工立于東階下之南、又二人執翻引四夷舞工立于武舞之西南、俱北向、引大樂二人執戲竹引大雅工陳列于丹陛之西上、將出伏動、大樂作、升座、樂止、上進第一爵、麾動唱奏起臨濠之曲○引樂二人領歌工樂工詣酒案前北

面一重行立定、奏畢、偃麾、押樂引衆工退、第二爵、奏開太平之曲。第三爵、奏安建業之曲。第四爵、奏削羣雄之曲。第五爵、奏平幽都之曲。第六爵、奏撫四夷之曲。第七爵、奏定封賞之曲。第八爵、奏大一統之曲。第九爵、奏守承平之曲。上進第一次膳、麾舉、唱奏飛龍引之樂。大樂作、食畢、樂止、偃麾、第二奏風雲會之樂。第三奏慶皇都之樂。第四奏平定天下之舞。第五奏聖明之樂。第六奏撫安四夷之舞。第七奏九重歡之樂。第八奏車書會同之舞。第九奏萬年春之樂。九奏三舞畢、上興、大樂作、入宮、樂止、

三年春正月、詔入朝五品以下官員俱立丹墀左右、

上以將行郊社、拜位中正、而百官朝覲咸避、蹕道、謂、臣之、事、君、與、君之、事、天、有、異、吏部尚書崔諒曰、社升自子陛、南面答陰、郊升自午陛、北面答陽、朝非答神之義、禮應升、自、外、陛、有詔、百官、左、右、相距、不、二尺、省、府、臺、臣、用、道、拜、謁、但、不、得、直、行、甬、道、

三月、中書省請殿膳用樂。不。許。

夏六月、詔以前代宴享樂章、率諛悅不稱、命。禮。臣。更。定。九。奏。樂。章。

秋七月、命刑部侍郎李以初、僉都御史張構、與閤門使、觀

察使、同、侍、朝、班、備○顧○問○隨○事○規○正

四年、礼官崔諒請定○冠○婚○喪○祭○禮、以武臣為班首尋詔行

礼于諸司班首、以品秩序、都司無實授者以都指揮使實

授正二品者領之、

五年春三月、重○定○官○民○相○見○禮○

先是、元俗凡官僚相見輒跪一足以為礼、拜則以叩頭

為致敬、既拜復跪一足、屬官下人見上司官長既為礼、

即引手、卜、後退、却、若避之、然、上即位之初、輒○行○禁○止○至

是、復、訪之、

秋九月、八十日自、萬壽節、止○稱○賀○

上每歲此節、齋居素食不受朝賀。時高麗國遣使上表賀、貢其所產、并賀皇太子千秋。詔來年勿賀。禮部議此日遣祭壽星、及司中、司命、司民、司祿之神、從之、

十五年春正月朔、上御奉天殿受朝賀、賜宴、用更定九奏樂章。

十九年、賜有司官朝覲、每盤賞鈔一百貫、在任、栄、歲鈔五十貫、又定引錢、為堂食費、

二十年、萬壽節受朝賀、宴群臣于奉天殿。皇太子宴國戚暨東宮官于文華殿。

二十三年、以有司公宴擾民。定例布政司給節錢官鈔一千

費。府州縣以都司衛所有無為差。

二十六年夏六月、重定朝賀宴享之禮

凡大朝賀、教坊司設中和韶樂于殿內之東西、北向、陳大樂于丹墀之東西、亦北向、上興、中和韶樂奏聖安之曲。升座、進寶、樂止、百官拜、大樂作、拜畢、樂止、進表、大樂作、進訖、樂止、宣表、自致賀訖、百官俯伏、大樂作、拜畢、樂止、宣制訖、百官舞蹈山呼、大樂作、拜畢、樂止、駕興、中和韶樂奏定安之曲。導駕至華蓋殿、樂止、禮畢。凡大宴享、教坊司設中和韶樂于殿內、設大樂于殿外、立三五禄隊于殿下、駕興、大樂作、升座、樂止、文武入殿內外北向拜、

大樂作、拜畢、樂止、進御筵、樂作、進訖、樂止、進花、樂作、進訖、樂止、上位進一爵、教坊司奏炎精開運之曲。樂作、內外官拜、畢、樂止、散花、樂作、散訖、樂止、第二、奏皇風。樂作、飲訖、樂止、進湯、鼓吹響節前導至殿外、鼓吹止、殿上樂作、羣臣湯饌成、樂止、武舞入、教坊司請奏平定天下之舞。舞畢、出、第三、奏眷皇明。樂作、進酒如前儀、樂止、教坊司請奏撫安四夷之舞。第四、奏天道傳、進湯如前儀、飲畢、奏車書會同之舞。第五、奏振皇綱。進湯、奏百戲承應、第六、奏金陵。八蛮獻寶進呈、第七、奏長楊。採蓮隊子承應、第八、奏芳醴。魚躍于淵承應、第九、奏駕六龍。飲畢、收

爵、進湯、進大膳、樂作、供群臣飯食、訖、樂止、百官隊舞承
應、宴成、撤案、群臣出席、北向拜、樂作、拜畢、樂止、駕興、大
樂作、鳴鞭、百官以次出、

侍。班。須。詔。勑。

傳翰林講讀二員、早先入至中左門、與衆職事官進華
蓋殿直舍內、行五拜三叩頭禮、起、先出東門、循殿臺而
下、出中左門、沿斜而上、入殿、至樂懸處、立候駕過、升座、
乃入班、立寶桌之前斜、儀御史之右、此為侍班、禮凡須
詔敕、內閣捧立寶桌之北、候禮部尚書請上須詔、乃稍
南移數步、俯授之、尚書跪受以出、朱字傳帖者、奉天門

朝罷、司礼監捧下丹陛、次日、該衙門進奏、鴻臚官接入

墨字、傳帖、自右順門付該衙門奉行、不復面徼、若事欵、須

執事、皆不論、朱墨、

畢○呈○候○欽○洪武中、令羣臣復樸入、

每早未朝時、諸大學士分坐翰林直房之北楹、諸學士

居中楹、其餘居南楹、三鼓、俱赴左掖門候、內閣直門東

向立、諸學士立稍後而南、講讀等官又後稍南、給事中

立講讀等官之後北上、通政太常光祿太僕順天府諸

堂上官又聚立給事之北說謊牌之下、皆東向、御史北

向立、於中書之南、六部堂上官立于棕蓬之下、蓋皆離、

立禁勿比。成化中，賜內閣兩連椅，椅以褥，又賜漆床衾褥三副，以便休息。夏秋朱藤簾，冬春紫氈簾，皆司設監辦。各官將奏事，例先咳一聲，每不約而同，聲殷若雷，俗謂之打掃。其有疾咳不可忍者，許引退自便。宣德中，嘗勑留子祭咳病，免其常朝。成化中，尚書馬昂陪經筵，以咳作，退殿門外，講畢，入同行禮。

二十八年，詔賜文武百官鈔，令宴于醉仙樓。○先是，命工部作十樓于江東諸門之外，以接四方賓旅。既而又增五樓。有鶴鳴、謳歌、鼓腹、來賓、重譯等名，醉仙其一也。久之，習為常。憑出遊焉。

欽賜鈔宴樓之制

三十年申明百官相見之禮

百官以品秩高下定尊卑其品秩近者相見東西對稍卑者居西其品秩相越二三等者卑者居下尊者居上其相越四等者尊者坐而受禮卑者有事則跪白其司屬官參見亦跪白事凡近侍官員不拘此例然不得與外官交接同僚官員即有高下不拘前例大小官員于內府相見不得跪拜出入街道卑者不許抗禮軍民人等不下馬罪之

須慶賀謝恩表箋成式于天下令如式錄進後獨公侯伯

謝恩出自臨時撰文書啟皆直陳不用四六詠

建文二年正月郊之明日宴慶成羣臣賦詩歌頌示天下

永樂元年夏四月萬壽節命礼部須定百官與宴位次

駙馬儀賓及隨侍各王來朝官宴于三公府四品以上

文武諸學士及在京僧道官大興隆寺住持宴奉天殿

在京各衙門堂上六品以上官近侍官修史官宴于中

左門外進貢官四夷朝貢土官宴于中左門餘文武宴

于左右掖之內

秋八月礼部言鹵簿中宜有九龍車一乘先朝舊有金鉦

紅鼓紗燈等器請增製詔以元舊勿襲補其缺者

冬至節、命礼部官吏人等預宴賜鈔如例、

三年冬十月、礼部進冕服鹵簿儀仗圖、上曰、此祖宗成憲。永為式。

四年春正月、上御右順門、晚朝罷、召六部尚書近臣、諭以午後事簡。宜從容陳論。勿以將晡。虞朕倦于聽納。又云、朕每四鼓神清。秉對靜坐料事得宜。朝退未嘗入宮。徧覽奏牘。偶及經史。即宮中事多。亦俟外朝事畢。方與處分。日以為常。

七年春正月、賜元宵節假十日、定為例、自十一日始、百官朝參不奏事、聽軍民張燈飲酒為樂、

十年、上元節、聽臣民赴午門外觀鰲山三日、尚書夏原吉奉其母來觀、賜鈔二百錠、

十一年、端午節幸東苑、奉太后、觀擊毬射柳、聽文武羣臣四夷朝使及在京耆老聚觀、命儒臣賦詩、賜宴及鈔帛有差、

十八年、都北平、定燕宴禮儀樂舞。

仁宗初立、諭鴻臚寺、視朝後、諸司有急務、不得面陳者具本、奏、奪每、至以私恩私事、瀆擾非法、嚴飭之、

洪熙元年春正月、上御奉天殿、朝羣臣、不作樂。羣臣止行五拜三叩頭禮、閣臣固請如大朝儀、上曰、山。陵。未。畢。事。何。

忌遠郎吉。。。。

宣德二年冬十二月、賜春宴、職畢者賜以鈔、謂之節錢、

五年春二月九日、萬壽節、上詣奉先殿行禮、皇太后前上壽、畢、乃出朝受賀、文武羣臣、應賜宴者、光祿寺、給宴物、永爲、例、時臣僚讌會、尚用歌妓、後都御史顧佐奏止之、禁。嚴。

凡朝會、百官俱赴朝天宮及靈濟宮習儀、上曰翰林習、可、不、赴、至成化中、汪直醉翻宴、翰林遂不敢不至、獨內閣、與、東、西、兩、房、免、

六年、萬壽節、賜少師蹇義、少傅楊士奇、楊榮、礼部尚書胡濙、內庭宴、

正統二年秋九月、早朝、鐘既鳴、有京衛指揮張勝等八人、
潛坐闕右門、譁、逮、衛、
三殿新成、上御正殿受賀、鴻臚訣呼五拜、糾儀劾之、上
笑、此吉辰、少拜不可。多無害。免議。
冬十一月、萬壽節、表、各三司、堂、上官、船、進其工、曰冬至、遣
首、領所屬、佐、貳官、代、遂、爲、例、
景泰元年、上皇萬壽節、方北巡、禮部尚書胡濙等請。朝臣。
皇。朝。于。東。上。門。詔、免、
是時、京、師、罷、交、賀、禮、
天順元年、嚴朝禁、勑左順門閽者不得。擅。入。懲。兵。官。

諭常朝、第二鼓先啟外門、官軍旗幟儀仗入列、鐘鳴、朝官次進、不許縱放無牌面人員。穿朝出入及携帶器物。違者罪之。

五年五月十日、賜文、武、觀走觧于後苑、萬壽節、適值冬至、奏改制詞、是後、冬至、正旦、宴、不舉、礼官以兩節致詞各異、且聖節例不傳制、冬至例傳致、請改制詞為律應黃鐘、日當長至、恭遇萬壽云云、然後以冬至制詞傳答、其各王府及諸在外文武衙門應有二表、擬令宣曰、忻逢長至、恭遇聖誕云云、

成化四年冬十月、吏部等衙門尚書等官、俱干朝失期、蒙

切責

八年冬十月旦萬壽節以皇太子薨分止在外諸司表箋之入賀者

十五年萬壽節杖言事吏科給事中王瑞

瑞言天下布按二司進表官皆方面重臣乞令各陳所見通民隱○坐紛擾錦衣衛杖之

十六年上素病舌澀凡御前進行例用是字上苦之鴻臚卿施純獻照例行三字于近侍上大喜立擢純禮部尚書

弘治三年刑部侍郎彭韶請于朝左順門惟議經國要務○

九年秋七月三日、萬壽節却賀、

上嘗問內侍、諸朝臣昕夕從事、或有私會、將若何、內侍曰、卜夜。遂諭城中大街。遂鋪。懸燈。便往返。

正德十六年、御史何棟違誤侍班、詔獄、謫常熟縣丞、

嘉靖元年春二月、詔以正德末年、朝儀多廢、命礼部參復舊例、明示諸司、

礼部奏定朝參諸儀、凡進。班、啟奏、復命、及齋戒、忌辰、令節、予告日期、以及御史鴻臚官面糾、疏糾各體、

二年春正月、免慶成宴、

六年、大學士楊一清等、請如古礼、辨色入朝。君日出而視

之或遇大風寒暫免著為令

八年、詔巡按御史不得以非理威劫郡縣知府謁見用長揖、

十三年、萬壽節、賜大臣長春酒、

十五年、賜百官端午宴于奉天殿、上、侍西宮、泛舟西苑、觀走、解、諸伎、令大學士李時、尚書夏言、武定侯郭勛、預候崇智殿、以舟從、倫頤問、賜艾虎綵索牙扇等物、自芭蕉園歷玉蝀金鰲橋至澄碧亭、賜御饌、已復宴于無逸殿、

申飭南京科道迴避之例、

南京禮部尚書霍韜以科道不遵三品以上相遇迴避舊例請申飭科臣爭之謂近侍之臣不當迴避謀引公會尚書同列以證之詔從韜議韜又言科道賀聖節六拜尚少四拜不敬詔以拜表時已行十二拜禮不問

二十八年嚴朝參牙牌之禁

凡牙牌有執事供事朝參之別然朝參例得常懸其外事過繳納時冒領潛帶者多詔皆逮問而以尚寶司所存舊牌另給

隆慶元年春正月之七日免朝十一日復傳免朝言官魏時亮諫留中

官員相見禮。自國初定官員平等止行兩拜禮、〻既尚左、公侯左駙馬右、一品官見公侯駙馬、一品右、品官差一級者居右、差二級、分上下、差四級、尊者坐受拜、卑者跪白、屬官品雖亞、亦跪稟。近侍官、不許與外官交接。遇內府大小官、不許跪拜。王府將軍與駙馬、儀賓、公侯、相見、將軍居左、與諸文武見將軍、居中、四品以下、將軍坐受跪拜。給事序坐書銜、居御史之左、凡鎮守總兵官、係伯爵以上、坐僉都御史之左、凡總督提督、自僉都御史以上、居左、

迴避儀。自國初定一二品遇公侯駙馬側立、公侯與駙馬各分路、三品遇公侯駙馬迴避、遇一品側立、二品右讓、大

率差三級迴避二級側立一級右讓文武一品至三品遇王府將軍駙馬儀賓公侯側立四品以下迴避凡內官遇駙馬迴避遇公侯一二品側立三四品公行不論大小官

凡奉差無迴避

儀從例弘武中公十人侯八人伯六人一品至三品六人四品至六品四人七品以下二人其役使婢僕公侯迎家不過二十人一品十二人二品十人三品八人下吏差在京五品分導一人六品下不許引導出郊在外如制京官亦外四品以上導三對錫槊鋼又藤棍在外方面亦三對四品二對無又七品以上一對八品九品竹篦一對襍職不導

外官到任儀。公服入中道。預設香案於月臺之上。贊禮贊五拜三叩頭禮。公座排衙。呈押。有公諭。有僚屬及父老公宴。退。

郊社 諸神祇附上下

吳元年、分建圜丘方丘于鍾山之陰陽。夏至、祀皇地祇、

洪武元年春正月、祀天地於南郊、祭馬祖於後湖、

位天地於壇之第一成、南向、各玉一、幣一、犢一、各籩豆十有二、簠簋二、位大明夜明于壇之第二成、星辰、社稷、太歲、嶽鎮、海瀆、山川、城隍、分壇之東西、各幣一、犢一、各籩豆十、簠簋二、其迎神、燔柴、奠玉幣、進俎、三獻、飲福受胙、徹豆、送神、望燎瘞、各行再拜禮、樂舞未詳、

二月、中書省李善長、傅瓛、翰林學士陶安等集議、冬至祀天於圜丘、以大明夜明星辰太歲從祀。夏至祀地于方丘。

以五嶽五鎮海四瀆從祀。其祀大社大稷于春秋二仲之上戊。詔。從。之。

仲春之上戊、上親祀大社大稷。賜群臣享胙于奉天門。

設東西位、南面。大社左。太稷右。下后土西向。后稷東向。配之。各用玉兩、印、幣黑色、犢一、羊一、豕一、籩豆各十、籩實以形鹽、薨魚、棗、榛、菱、芡、鹿脯、白餅、黑餅、豆實以韭菹、醯醢、菁菹、鹿醢、芹菹、兔醢、筍菹、魚醢、脾析、豚拍如數、簠簋各二、實以黍稷稻粱、鉶三、實以和羹、后土后稷皆同、但不用玉、

各設酒尊三于壇之東者西向、西者東向、以泛齊、醴齊、盎齊、祝二、亦東西列、各壇爵六、皇帝散齋四日、致齋三日、陪祭執事官同、預設大次于社稷門之西、南向、列御座于壝、

皇帝皮弁服詣大次省牲視鼎鑊滌溉有司陳設如儀
日晨起臨大次太常卿奏中嚴皇帝入就位贊禮唱迎
神協律郎舉麾奏廣和有司謹具請行事皇帝再拜皇
太子下咸拜贊禮云奠玉帛皇帝詣盥洗位搢圭盥帨
出圭詣大社神前麾舉奏肅和皇帝搢圭上香奠玉帛
出圭再拜興次詣后土次詣大稷后稷並如前儀復位
贊禮云進俎麾舉奏凝和奠俎亦如前儀贊初獻皇帝
詣盥洗位搢圭滌爵拭爵授執事出圭詣酒尊所搢圭
執爵受汎齊授執事出圭詣神位前麾舉樂奏凝和舞
武功皇帝跪搢圭上香祭酒奠爵出圭祝官跪讀祝皇

帝俯伏、興、再拜、次各神如儀、亞獻、酌醴齊、樂奏豫和。舞文德。終獻、酌盎齊、奏熙和。舞文德。獻畢、太常卿奏飲福受胙、皇帝詣飲酒位、再拜、跪、搢圭、執事官跪進福酒、太常卿贊曰、惟此酒殽、神之所與、賜以福慶、億兆同沾。皇帝、受爵、祭酒、受福酒、以爵反于坫、奉胙官跪進胙、皇帝、受胙、授執事、出圭、俯伏、興、再拜、大稷如之、復位、贊撤豆、麾舉、樂奏雍和。掌祭官各撤豆、贊送神、麾舉、樂奏安和。皇帝再拜、凡拜、皇太子以下咸拜、各執事取祝及幣及牲饌、詣瘞所、置于坎內、皇帝詣望瘞位、實土、至半、太常卿奏禮畢、于是駕還大次、解嚴、大社祝文曰、惟神德司坤厚。品物

由生。歷代國家。精崇祀典。予本廉民。舉兵討亂。得土得衆。建國紀年。是以遵依古禮。設壇歲祀。予今初祭。不敢不以情告。大稷祝文曰、惟神奉若天時。茂我百穀。神化無窮。歷代昭著。后土祝文曰、惟神分山川高下於始世。樂生民于至今。水土之功。人何敢忘。后稷祝文曰、惟神奉天之道。因地之利。播粒百穀。開備農事。歷代崇之。

冬十一月、祀昊天上帝于圜丘。

迎神、曲奏中和。奠玉帛、奏肅和。奉牲、奏凝和。初獻、奏壽和。舞武功。亞獻、奏豫和。舞文德。終獻、奏熙和。舞文德。撤豆、奏雍和。送神、奏安和。望燎、奏時和。諸盡如南郊初禮、特

分祀二丘異、
十二月、兩壇置屋。風雨望祭。中議、武臣不得代攝奠獻禮
陪祭官刑戮等項有禁立旗纛廟祭蚩尤以霜降日、
二年春正月、詔定驚蟄秋分日、祀太歲風雷諸神、清明霜
降日、祀嶽瀆諸神、
迎神、樂奏中和。奠帛奏安和。初獻奏保和。亞獻奏肅和。
終獻奏凝和。撤豆奏壽和。送神奏豫和。望燎奏熙和。
封。京都。及天下城隍之神命翰林撰制文、頒之有司、以時
祭祀。新官赴任、必先謁神與誓、祈在陰陽表裏以安下民。
天下城隍之神、封號在京都者、為承天鑒國司民昇福、

明靈王在北京者（時開封府稱北京）為承天鑒國司民顯聖王于臨濠府為承天鑒國司民貞佑王太平府為承天鑒國司民英烈王於和州為承天鑒國司民靈護王于滁州為承天鑒國司民靈祐王以上皆正一品其外府為鑒察司民城隍威靈公秩正二品外州為鑒察司民城隍靈祐侯秩正三品外縣為鑒察司民城隍顯佑伯秩正四品京都袞冕十有二章諸王公九旒九章侯伯七旒七章其籩豆等儀率以是為差

三月上躬祀先農以后稷配

迎神奠帛並奏永和進俎奏雍和三獻奏壽和撤豆送

神、奏永和。望瘞奏太和。

遣官、祭馬祖、先牧、馬步、馬社之神、

命都督孫遇僊等分祭天下嶽鎮海瀆之神、人各賜冠帶及衣二襲、白金十兩、米十五石、

上御奉先殿、親署御名于祝文、禮部進香幷祝授使者、百官送至中書省、使者道發、貯香黃金盒、黃綺襆二、白金二十五兩、辦祭具、牲用太牢、幣各從其方之色、東嶽祝文曰、惟神磅礴英靈。以恭贊化育。位于東方。為嶽之首。歷代帝王。咸敦祀典。或躬臨而奉祭。或遣使以伸忱。朕允膺天命。肇造丕基。禮宜躬祭。今國治未周。新附未撫。

或居以治國。或出而視師。是用命使。以表朕衷。惟神鑒之。西岳曰。惟神氣應金方。靈鍾兌位。奠于西極。屹立巍巍。長物養民。功被于世。南岳曰。惟神祝融諸方。奠彼南服。崇高峻極。德配離明。長物云云。北岳曰。惟神鎮并臨代。峙立朔方。終始陰陽。德著悠久。養民草物。功被寰中。中岳曰。惟神崇高攸宅。宅此中區。四岳依宗。羣山環拱。養民云云。東海曰。惟神百川朝宗。涵育深廣。靈鍾坎德。潤衍寰宗。滋物養民。功被于世。于西海曰。惟神灝靈所鍾。道里遼遠。坎德深廣。潤衍允方。滋物云云。南海曰。惟神環茲粤壤。物鉅靈鍾。坎德深大。離明斯配。潤物云云。

北海曰。惟神玄冥攸司。遐邈莫即。鍾靈坎德。奠位陰方。潤物云云。江瀆曰。惟神岷蜀發源。浩渺萬里。朝宗於海。坎德靈長。潤物云云。河瀆曰。惟神發源崑崙。亘絡中土。配精天漢。坎德靈長。潤物云云。淮瀆曰。惟神源深桐柏。演迤楚甸。出雲致雨。潤物養民。坎德靈長。澤被于世。濟瀆曰。惟神沈浸畢懷。功配三瀆。流澄蕩濁。坎德云云。東鎮曰。惟神鎮彼瑯琊。羣山所仰。宣澤布氣。育秀鍾靈。生物養民。功被于世。西鎮曰。惟神作鎮汧陽。羣山云云。南鎮曰。惟神作鎮會稽。羣山云云。北鎮曰。惟神鎮彼平營。羣山云云。中鎮曰。惟神鎮彼霍邑。三晉所瞻。育秀陽靈。

奠茲中土。生植庶物。功被寰宇。上命鐫之于石。仍賜守祠白金十兩。時北岳尚祭於曲陽縣。循宋舊也。

夏至。祭皇地祇于方丘。

正壇第一成設皇地祇位。諸儀悉如圜丘。但用玉帛皆黃。第二成設五岳位居東。次四海。次五鎮。次四瀆。位用純犢一。岳鎮帛五。海瀆帛四。各以其方色。改望燎為望瘞。儀與社稷同。祝詞曰。臣荷眷佑。戡定區宇。為億兆主。今當夏至。萬物咸亨。敬以玉帛犧牲粢盛庶品。備茲禮瘞。用伸昭告。迎神。曲奏中和。奠玉帛奏肅和。奏牲奏凝和。初獻奏壽和。舞武功。亞獻奏豫和。舞文德。終獻奏穆

和。六舞文德。徹、豆奏雍和。送、神、奏安和。望、瘞、奏時和。禮成、還、駕、卒百官詣太廟、以牲、齋、告祭、還御奉天殿、百、官行、慶成禮、及宴、

秋九月、遣官祭司中、司民、司命、司祿、及壽星、為中、祀、于、廟、門、之、外、

詔定前五者為中祀。每神祭用羊豕各一。共用太牢一、司中祝文曰、惟皇上帝。降衷於民。神實司之。均其稟性。予統臨天下之初。肇脩祀事。重念兵興以來。損傷者甚衆。神其體天之命。多產淳良。以享天下之俗。于司命曰、乾道變化。各正性命。惟神正直。司其善惡。予統（二句用上）神其

順天之令。賞善罰惡。使下民知所勸戒。于司民曰、上帝好生。育此下民。億兆之數。神寔司之。予統之、、神其布天之德。正直是輿。于司祿曰、天生百穀。以養下民。惟人之祿。神寔司之。予統之、、神其奉天之道。俾予年穀豐登。生民咸遂。于壽星曰、天有賞罰。神實司之。惟神正直。善良者必增以壽。兇暴者必減其算。故上帝任之。歷代之所崇祀。予統臨天下之初。考諸舊典。敬脩祀事。惟神無私。以鑒余衷。以體上帝之命。蓋、壽、星、舊、有、祀四、司、肇、、此、尋廢、

冬至、祀圜丘。奉仁祖淳皇帝配。定祭器用磁。惟遵如舊。

上帝位于壇之第一成。配位在東西向。先三日、上諸仁
祖廟告曰、惟我父母。德應上帝。實生眇躬。今代前王統
理天下。爲億兆主。已經二載。凡祀天地。以功業未就。不
即舉行配天之禮。今疆宇既廣。民生稍安。敬用今月之
十有四日。恭祀昊天上帝于圜丘。謹請皇考作主以配。
伏惟鑒知。其祀天之儀、仍如南郊、但配位不用玉。其昊
天祝文曰、嗣天子臣某、敢昭告于昊天上帝。日當長至。
六氣資始。用遵彝典。敬率臣庶。以玉帛犧齊。粢盛庶品。
奉茲燎祀。皇考仁祖淳皇帝、配神作主。仁祖祝文曰、孝
子皇帝臣某、敢昭告于仁祖淳皇帝。日當長至。六氣資

始。今率臣僚。恭祀昊天上帝。謹以玉帛犧齊。粢盛庶品。
用備祀典。伏唯敬慎瞻天。永為配主。
三年春、定春分。朝日于東郊。秋分。夕月于西。郊。錫嘉陛。
禮臣奏日月從祀非古、乃用特祀朝日壇于東門外高、
八尺、夕月壇于西、高六尺、俱方廣四丈兩壝各二十五
步、燎壇方八尺、高一丈、神位以松柏為之、長二、尺、五、寸、
闊、五寸、趺高、五寸、朱漆、金書、朝日以春分、迎神、樂奏熙、
和。奠玉、帛、奏保和。初、獻奏安和。舞武功。亞、獻奏中和。終
獻、奏肅和。舞文德、徹豆、奏凝和。送神、奏壽和。望、燎、奏豫
和。夕月以秋分、星辰祔祭、迎神、奏凝和。徹豆、奏壽和。送、

神、望、燎、奏豫和。熙和。諸如朝日、

遣、使、往、安、南、高、麗、占、城、祀、其、國、之、山、川、記、板、稱、御、名、

上齋戒、親為祝文、是日臨朝、授使者香幣、香貯以金盒、幣一丈、綺繒二、皆隨其方色、祝版上親署御名、給白金二十五兩具祭物、使者人賜白金十兩及衣服、命各國圖其山、川、幕錄其碑碣圖籍、付使者還、勒石紀其事、其略曰、朕賴天地祖宗眷佑。位臣民之上。適者、占城高麗安南遣使奉表稱臣。境內山川。悉歸職方。故具牲幣。遣使往祀諸神。以昭一視同仁之意。

合。祀太歲、四季月將、風、雲、雷、雨、嶽、鎮、海、瀆、山、川、城隍、旗纛、

諸神、各無繫實、以雲師雨也、祀皆自明、

初分神祇、皆祀于國城之南、至是合建天、地、壇、西、凡設位十有九、太歲四季月將為第一、次風雲雷雨、次五嶽、次五鎮、次四海、次四瀆、次京畿鍾山、次內外山川、一江東、一江西、一湖廣、一淮東、淮西、一浙東、浙西、福建、一廣東、廣西、海南、海北、一山東、山西、湖南、湖北、一北平、陝西、一左江、右江、一安南、高麗、占城、次京都城隍、次六纛大神旗纛、大將五方旗神、戰船、金鼓、銃礮、弓弩、飛鎗、飛石、陣前陣後諸神、各壇上、親自、行禮、二官奏祝文、太歲以下五位、上親署、各稱臣、其鍾山以下、上稱予者、宜令禮官代署、上皆親署、後遣官代祭、上服皮弁服、御奉天殿、降香、中嚴、侍祭畢、

獻胙回奏解嚴還宮

四年春三月夕月於西郊祔祭周天星辰至八月罷祔祀

別祭周天星辰祭靈星

六年夏五月定祈報春秋神位有事則設之告祭

春祈秋報十有五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海

為五壇東則四瀆京畿山川春秋二季月將京都及府

城隍為五壇西則鍾山甘肅山川夏冬二季月將旗纛

諸神為五壇有事告祭則益以各省山川凡二十八壇

若親祀每壇犢一羊一豕一籩豆各十簠簋各二登一

鉶二酒盞三十帛黑白二色用酒尊一十五其春祈祝

文曰、惟神主司民物。參贊天地化機。發育有功。令當一歲之初。農事將興。謹以牲醴庶品。用伸祭告。所冀風雨以時。年歲豐稔。百物咸遂。軍民皆安。秋報曰、今農事告成。謹以牲幣醴齊。粢盛庶品。用伸報祭。餘同春祈、後不果行、

八年二月、詔、外、夷、山、川、祔、祭、於、各、省、山、川、之、次、歲遣侍御官監其事、祔事同壇、分東西、如廣西祔安南占城真臘暹羅瑣里、廣東祔三佛齊爪哇、福建祔日本琉球渤泥、遼東祔高麗、陝西祔甘肅朵甘烏斯藏、

夏四月、皇太子攝祭皇地祇於方丘

天下山川神祇俱更設登一、鉶二、每位增設酒盞、岳鎮海瀆俱十五、天下山川神祇俱三十、

始制值祭縣牌、

牌以牙為之、有二式、圓者與祭官佩之、方者諸執事佩之、非牌不得入祭所、

秋七月、詔定五祀之禮、牲用少牢、官四品、以上得祀中霤、門、灶、五品、以下祀門灶、著為令、

初、用歲暮享太廟、特、五祀並列于廟之西廡、至是定孟春設壇于皇宮門左、祀司戶、司門主之、孟夏于御廚祀

司灶、光祿、官主之、夏季于乾清宮丹墀祀中霤、內官主之、孟秋于午門之左祭司門、司門主之、孟冬于井祀司井、光祿官主之、四孟與太廟同日、季夏于土旺之日、

冬十一月、議郊社祭壇脫舄之禮、

先一日、設御幕于壇東南門外、門西為脫舄之所、執事無不從、即協律樂舞無不跣襪就位、

定祀山川諸神、上親行七壇、禮、餘令功臣分祀、

九年春正月、定王國祭祀之制。奉祠所許置典樂一人。

王國宮門外、左立宗廟、右立社稷、社稷之西、立風雲雷雨山川神祇壇。又西立旗纛廟、其社稷仍立望殿以虞

風雨、山川壇建二殿、一以棲神、一以望拜、其社主、用鍾、
山、石、玉之國、載以、行其五祀、司戶行禮以門官、司灶以
典膳所官、中霤以承奉司官、司門亦以門官、司井亦典
膳所官、東海燕齊皆祭、東嶽鎮齊魯皆祭、西海秦蜀、北
海晉、
祀先農。躬籍田禮。以後列朝每即位一舉籍田礼。
城外東南位先農壇、以仲春吉日行躬籍礼、其正祀、迎
神、奏泰清。初、獻奏壽清。亞、獻奏豫清。終、獻奏熙清。撤豆
奏雍清。送、神奏安清。
十年改太原城隍為晋國城隍之神、各省亦皆更定、

十一年春正月、建大祀殿、合祭天地于南郊。奉仁祖。配命倪國達等分獻日月星辰嶽鎮海瀆凡一十七位。正殿三楹、天地俱南向、仁祖配位西向、丹陛之東為天明壇、西向、夜明在西、東向、兩廡為壇各六、祀太歲風雲雷雨岳鎮海瀆天下山川神祇、陳設如舊儀、但配位、用蒼璧、太歲風雲雷雨等酒盞各十、東西廡各酒尊三爵一十八、于壇之南、皇帝致齋五日、前二日、太常光祿官請壇省牲、至日、奠玉帛、進俎、三獻、先上帝、次地祇、次仁祖、餘悉仍舊儀、祝文曰、嗣天子臣某、敢昭告于昊天上帝。后土皇地祇。時值孟春。三陽交泰。敬率臣僚。以玉帛

犧齋粢盛庶品。恭祀于大祀殿。備茲燎瘞。皇考淳皇帝
配。禮畢。詰旦。駕還。御奉天殿。百官行慶成礼。賜宴。
二月。合祀大社大稷于闕右。罷句龍與棄之祀。奉仁祖配。
更定七奏樂章。
社稷共為一壇。設木主而丹之。仍有石主埋壇之下。壇
二成。在午門之右。上廣五丈。下如土之數而加三尺。崇
五尺。四出陛。築以方土而覆黃土。其上主崇五尺。露其
末于土上。外壝墻崇五尺。東西十九丈二尺五寸。南北
如之。設靈星門於四面。外垣東西六十六丈七尺五寸。
南北八十六丈六尺五寸。通靈星門三門之外。為祭殿

以虞風雨、六櫺、又北為拜殿六櫺、又有神廚六櫺、神庫六櫺、宰牲房四櫺、中為瘞牲池一、井一、先二日、上詣奉先殿告配享。大社東、大稷西、北向、仁祖配位在東西向、祝文曰、惟神贊輔皇祇。發生嘉穀。粒我蒸民。萬世永賴。時當仲春。禮嚴告祀。敢以玉帛牲齊粢盛庶品。備茲瘞祭。

夏四月、遣官以牲、禮、勅、問安、東、沭陽二、縣、無祀鬼、先是、永嘉侯朱亮祖奏二縣野、夜、持炬者、每數百、特禱之、

十四年、更定外府州縣祀典、通令文職長官行禮、武臣不

典、

先是、武臣初獻、文臣亞終獻、至是著為令、遣攝亦然、後漸變制、竟以公侯駙馬代攝、及各衛置學、益任武

十八年春正月、重定王國、山川之祀、

惟樂迎神奏廣清、望瘞奏時清畢、

二十一年、增脩大祀殿、祔祀于丹墀、分東西二壇、為日月星辰、又於內壝之外、為壇二十、東西相向、為五岳五鎮四海四瀆風雲雷雨山川太歲諸神祇、并祔祀歷代帝王、

建文元年春二月庚辰、大祀天地于南郊、特奉高皇帝配、

永樂十八年、燕京凡郊祀諸神、一如洪武之舊、惟正殿添

設。一。地。祇。位。列。天。壽山。于。鍾山。之。右。奉。太祖。高。皇帝。配。
元年、郊社諸神、俱奉太祖太宗並配、用春秋仲月、上
戊之日、
天順中、上以風雷山川等壇在城外、擬勛臣代攝、閣臣
李賢不可。上親其事。
成化元年春二月、祀先農、行耕籍禮、
壇在山川壇之南、上便服秉耒於籍田行三推礼。三逐在具
中、戶部尚書奉青箱以隨、耆老四人、二馭牛、二鞠躬按
犂耕、教坊樂工執綵旗、夾隴謳歌、一唱百和、颺旗而行、
三公九卿助耕、公五推、卿九推、各耆老傍牛而行、畢事、

宴教坊呈應用田家故事開國以來耕籍禮始備

弘治五年春正月宜郊上病諭少間俟之二月中旬乃克舉事

嘉靖二年以鄉范拱議擬更定五嶽侍郎倪岳以為非便不果行

尚書马文升議北岳宜祭恒山祭曲陽縣非是

九年春二月始祈穀於南郊祀先蚕又行特享禮復南北郊朝日夕月之制諸如高禖先醫句龍后稷罷不舉

時製圜丘祭器及龍床御案求紅黃玉為爵不得

郊上先期習儀宣大學士璁礼部尚書時于幕次四有誤

處、即以聞

及禮成、祀高禖祈嗣、

十一年、祈嗣地祇壇、嗣祭天下山川、

十七年夏六月、大享上帝于公極寶殿、以本生皇考配、

初、命建大享殿、擬作明堂、宗祀皇考、以配上帝、工未成、

乃權行配典于公極寶殿、有司以鐘磬琴瑟殿隘不能

容、請借用祈穀樂器、不許、遂列樂器于左右四間、樂舞

在陛、

十八年、上巡狩至興都、享上帝于飛龍殿、奉皇考睿宗配、

二十四年、詔諸祀典一如洪武舊制、

朝日夕月之制。洪武初定二十一年罷。嘉靖九年復定。分東西郊。西東向。于春秋分日。俱用太牢。玉。礼三獻。舞八佾惟朝日樂七奏。夕月六奏。從祀二十八宿。五星。周天星辰。俱南向。用太牢。定甲丙戊庚壬年為朝日。丑辰未戌年為夕月。皇帝親祀之。餘年文武大臣攝祭。祈穀之制。歲驚蟄。祭上帝于南郊大享殿。用騂犢。蒼玉。禮三獻。樂九奏。舞八佾。凡祈雨。亦如之。去玉。秋報禮。礼官夏言請行于大祀殿。以文皇帝配。大雩之制。擬壇于郊北之傍。而暘不若。遣祭之。否。親禱焉。大享礼。行于南郊大饗殿上帝。二南向。與五配。禮如南郊。大享殿、即大祀殿。專以尊皇考睿宗遂升

大廟、藏主廟寢、太社稷之制。國初、異壇同壝、專齋宮
皆 洪武十年、改建午門外、惠廟中、太祖配、仁廟、罷太
宗配、嘉靖中、復二祖配位、仍以句龍后稷配、帝社稷之
制。壇在西苑豳風亭西壝陸、主如太社稷、仲春秋上戊
之明日、各太牢一、禮三獻、樂六奏、舞八佾、神祇壇、即國初
山川壇、在天地壇西、嘉靖中、改叙雲雨風雷、其太歲月
將旗纛城隍、別祀之。太歲壇、十二月大祫之日、遣官攝
祭、牛羊豕各一、礼三獻、樂八奏、舞八佾、從祀四季月將之
神、來應春秋西廡、及冬四壇、壇一太牢、先醫之祀。初、用
仲春冬上甲日、遣太醫院官祭、用少牢、嘉靖中、建三皇廟

于太醫院並祀之、先蠶之祭嘉靖中創制郊壇、皇后主祭公主內外命婦陪祀、春擇日、皇后內執事皆致齋、蠶宮令供祭物、樂女生供樂器、至日、皇后肩輿出西華門升重翟車、女官奉鉤筐前行、皇后易禮服、拜跪、奠、飲福受胙、易常服、諸采桑量采桑、三公命婦五采、列侯九卿命婦九采、蠶成、內命婦一人行三盆手禮、遂布于織婦、獻織于蠶宮令、高禖之祭、亦嘉靖中祈嗣行之、設木臺于皇城永安門北、震方、皇天上帝南向、騂犢、蒼璧、與王配、牛豕羊各一、臺下作壇、為高禖座、西向、牲如臺上、禮三獻、樂九奏、舞八佾、皇帝位壇下、北向、后妃位壇南數

十丈外、北向。用幣。壇下陳弓矢弓韣。如后妃嬪之數祭畢、女官奉后妃嬪高禖前、代神人授之。人受而納于弓韣。金海、嘉靖中、祠于大内西苑澄泉亭後、仲春秋上壬、遣太常卿以少牢祭司海水府司舟三神。即西海子古積水潭、青龍之祭。在阜城外三十里、祭弘濟大青龍神、靈顯小青龍神、仲春秋、遣順天府官少牢祭、弘治中、名其山曰翠微、旗纛廟。初礼尚簡、至是、仲秋旗手衛官祭廟、霜降日祭教場、歲暮祭承天門外、用少牢、永樂後朔望有神旗之祭、專祭火雷之神、機營提督官請祭教場、牛羊豕各一、有大征討。皇帝親行禡祭。省牲視滌。礼三獻。奏樂飲福受胙望燎判

五雄鷄血于五酒碗酹神。

謚典

洪武初、謚法循古意。美。惡。無。行。皇太子標薨、册謚、畧曰、先王之典、生既有名、歿必有謚、雖在至親、不敢廢、尔皇太子標、在儲位二十五年、不理無改。裨贊寔多。遵古從公、謚曰懿文、德以名彰、行因謚顯、朕何敢私。

魯王檀薨、礼臣擬謚、帽有淫湎、上以其諱死、設曰、朕。不。以。私。廢。公。其謚曰荒、是後諸王之謚、舉從下擬。

初、定制、皇帝崩、上謚、舉十六字。揔以一字。皇后用十二字。從帝謚、揔以一字。後嘉靖中、改加高皇帝二十一字、皇后十五字、

親王謚一字。王妃二字。皇妃、東宮、東宮妃、郡王、功臣、謚俱之二字。後皇妃或用六字。四字。文武妻妾死節者亦謚二字。文臣初無謚。即特恩。非例。如劉基王禕皆追謚、方孝孺亦後人私議。公主無謚。仁廟以愛故謚懷簡。世廟以郭勛請、謚公主曰貞懿。皇后謚。初不必以孝例。至仁廟皇后孝恭。始以孝字冠十二字之上。以後、貴、妃、以子貴。祇、僭、用、孝、字、至、世廟之末、止、祖、母、亦、追、用、孝、字、蓋、乖、等、殺、之、宜、即擬漢行、卽在后儀、孔臣不言、蓋此非例。

明無追謚三代者、惟開平王常遇春一人。謚其曾祖莊簡、祖安僖、父靖懋。

建文中、權懿文皇太子元妃爲孝康、永樂中、革、後武宗母張氏
遂謚孝康、和光進復太子妃爲后、謚　仍孝廟張皇后
爲孝康
讓皇嫡、駙馬都尉梅殷在軍中、從黄彦清之議。爲發喪。遂謚。
孝愍。廟號。神宗。壬午之後、謚不行、和光中、顯皇帝廟號復。
追尊改忠宗。陵謚恭定、
建文帝後馬、謚讓。係和光中追補。皇后及皇太子、諸王、亦皆
補謚。
夷王謚、自高麗國王顓、洪武中、予謚恭愍。古麻剌國王幹剌義
亦敦、永樂中、謚康靖。勃泥國王麻那惹加那乃謚恭順。朝鮮

國王李旦諡康獻。世有諡。日本國王源道義諡悼信。蘇祿國東王巴都葛叭苦剌諡恭定。

文臣有諡。永樂中、自太子太師姚廣孝、大學士胡廣始。

歷朝乳母封號。亦自永樂中始。以特恩封　氏保聖夫人、諡賢順。仁廟有金氏封翊聖。諡恭惠。楊氏封衛聖。諡莊靖。宣廟、尹氏封衛聖、諡忠懷。李氏封佐聖。英廟、張氏封佑聖。諡恭靖。李氏封佑聖。諡恭靖。藺氏封輔聖。諡莊僖。憲廟、季氏封翊聖。後未詳。天啓中、客氏封奉聖。兇穢罔。列帝惟太祖孝宗無之。例、清明中元、冬至、太常官爾祭其墓。

洪熙中、特恩諡故東宮官。又通政使賀銀諡恭美。上四、銀

勞置從贈官例。恩謚不、如、無、殘、覺、不謚、
代宗景皇帝、成化中、謚止五字、景皇后、正德中、亦謚、止五字、
弘光中、補廟號。改。謚。五。如。例。
成化中、追論大學士陳文惡謚莊靖不合、乞改惡謚、追奪
原謚、不果、
弘治十五年、定謚親王竟行撫按覈實、郡王故行本府親
王以下官覈實、其文武大臣例行兵吏二部覈實、定上中
下三等、總送翰林院擬請、孝廟崩、太后諭閣臣、天子孝、須
用佳謚。禮臣恭遵太后懿旨、上尊謚為敬皇帝、而以孝字
為廟號。閣臣曰。孝為百行之首。敬為萬善之源。

嘉靖七年、以工部尚書李鐩謚恭敏、不稱、并贈官、革去。十四年、大學士孚敬請謚莊肅皇后只宜二字、或四字、尚書言爭之、大學士時請用八字、都御史廷相、吏部侍郎韜復爭之、上止許二字、尋又加四字、明年、以諸臣請、仍十二字如例、禮官又以悼靈皇后不合、詔改定孝潔。十五年、禮部尚書夏言為故大學士費宏請謚文憲、吏部侍郎霍韜以言增減名實、法當坐斬、且憲字犯茂陵廟號、言曰、昔晉文衛武曹成齊康楚之宣、秦之穆、不為文武成康宣穆諱、本朝宋濂、黃福、劉大夏、謚忠宣、是犯宣宗、許進謚恭毅、是犯毅皇、楊守陳、章懋、諸謚文懿、是犯懿祖、若韜言、

宜若何輒譏、塞言求去、上慰留、不問、
十七年、上尊興王、稱宗祔廟、特詔、從唐增謚例、加謚太祖、及文皇帝、升太宗曰祖、私便廟祔興王爲九廟、仍尊興王爲睿宗、謚曰欽天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝、
二十二年、掌太醫院禮部尚書許紳卒、請謚、禮臣難之、上必謚之、曰恭襄、從前院判蔣用文院使衣賢例、
二十七年、言官趙鉞追論禮部尚書費寀謚文通、故總兵郤永謚隱懷、二人行履無聞、宜弗謚、上曰、謚法非專稱譽、今後定擬、務合公論、都御史林俊奏刑部尚書彭韶謚惠

妄不合、宜另給不報、

四十五年、罪臣原少傅大學士翟鑾仍給祭葬與謚、

隆慶元年、補謚新建侯王守仁曰文成、

萬曆四十五年、礼臣遵五年請謚例、列上應謚四十四人、

下部行、

弘光初立、科臣李清請追給開國李善長耿炳文諸謚、善

長曰襄愍、炳文曰武愍、齊。胡廣原謚與陳瑛惡謚、并請贈

謚開國臣一十三人。已贈、請補謚一十三人。請難臣贈與

謚並請、共九十人。正德中、諫死補謚一十四人。周璽忠毅、蔣欽忠烈

陸震忠定、劉較孝毅、何遵忠節、孟春忠介、李棨賢忠潔、俞

述璜忠愍、啓寅忠憲、啓軾忠潔、李翰臣忠毅、劉平甫忠貞、

林𡼖忠恪、張英忠壯、天啓中慘死、補謚一十人。左光斗忠毅、周起元忠惠、繆昌期文貞、周朝瑞忠毅、周宗建忠毅、王尊素忠端、李應昇忠毅、袁化中忠愍、萬燝忠貞、顧大章裕愍。

按古謚所以尊名、亦以節行、無爵則無謚、已孤最貴、不為父謚、儀禮言之矣、顧稱天以誄之。誄者、猶之乎謚也。但稱天、必有其制。而後世不傳。豈秦除謚法、後遂空存其名乎。唐制、無爵者稱子、其隱德上聞、賜謚某先生、明三品以上乃得謚號、無爵之謚遂絕、又唐碑碣之制、五七品以上立碑、若隱德亦嘗立碣、明無爵不得立碑碣、亦不復。夫易名之典、原以存後世法戒、而後世於至尊加以累詞、但示可法、知其變矣。明於帝謚十七字、於右

十三字、至欲減數字以示不足益非古矣在上者私尊以為愛在下者私請以為榮即何當於創懲之義乎獨太宗之謚文也當是三楊所擬猶有義存或曰仍之也業不止武也是不然、論之也武非所尚其文足錄也矯之也其已甚在武故以文意在言外也偉之也使非文當純以武見也頹太宗之不得不武有說太祖初以其難已敢立之即不果志在是矣載主臨戎周之穆考無此志尚武証之不失為達孝有激而起善建不拔其猶繼志之善者歟明之再世與周之開國君臣父子之間得失蓋有差也況文皇所為武功犁迁者五勝國之後

不復振。則。正。謚。以。武。亦。式。得。半。焉。其論金陵帝子。謂多用文字。弱不足任。如。是。武。其。志。也。亦。寔。以。事。誠。有。不。足。謚。者。歟。若毅皇之廟號武。則似有病焉。矣。表記婦人隨夫、蒙帝一字、頗合。但漢列帝皆以孝稱。明諸后率冠以孝。則何以故。公羊謂妾不當謚。而稱太后者率紀之。則。以。僭。為。尊。益。不。可。解。矣。按帝后以字多為貴。顧於諸王則一字。東宮郡王功臣皆二字。然。則。帝之多謚。似。反。賤。之。矣。既以一字為準。則十六字。十二字。徒具文乎。又歷朝群臣官由翰林者、每多謚文。文不以人。以其官。是。翰。林。以。外。無。文。也。何以信後世。至於金忠名忠而謚忠。王

文名文而謚之。厥謂易。名。安。在。

又按歷朝乳母保母之有封謚，不自洪武始，于太宗永樂中封乳母保聖夫人，謚賢順。仁宗有金氏，封翊聖，謚恭惠。楊氏封衛聖，謚莊靖。宣宗有尹氏，封衛聖，謚惠靖。李氏封佑聖。英宗有張氏，封佑聖，謚恭靖。李氏封佑聖，謚恭靖。藺氏封輔聖，謚莊懿。憲宗有李氏，封翊聖，以歿皆有封謚，未詳獨天啓中，客氏封奉聖，褒祀閔並列。朝止太祖與孝宗無之例。清明、中元、冬至遣太常官前祭其墓，初文臣不輕予。乃濫矣。

婚礼

弘武十四年、翰林院侍詔朱善奏明婚礼謂律所議尊屬卑幼相与為婚者有禁謂父母之姉妹與己之身賣工匠尊識為不可姑舅兩姨子如正所謂世婚安得有禁而江西兩浙頗以犯制論常致離異請中豁之報可

天順八年、憲廟初立遺詔百日之外許行婚礼、南京侍郎章綸猿言、礼三年之喪達於天子陛下當以孝道治天下今山陵尚新元旦未改遽請大婚茹為不可請改期明春始行

不報、

喪禮

洪武元年、御史高原侃請、禁、娛尸、胡、習、詔可、自是大喪無樂、梓宮向山陵、大樂前導不奏、用亞肩品官許用方相、

五年、頒孝慈録于天下、先是、貴妃孫氏薨、礼部尚書牛諒言、礼庶母無服、父在為母服期年、上以為不合、親定孝慈録序之、初、百官奔期、後、除、制、重、外、制、斬、

二十三年、進士王希曾請喪改嫁母三年、不許、

凡斬衰杖三年、謂子為父母、庶子為其母、為継母、為慈母、(母卒、父命他妾養己者、)為養母、(自幼過房與人、)女在室為父母、女嫁大歸為父母、嫡孫為高曾祖三代父母承重、為人後者為

所後父母為所後祖父母承重、夫為人後、妻從夫服、婦為舅姑、庶子之妻為夫之所生母、妻妾為夫、共十六條

凡齊衰期杖。嫡子衆子為庶母、其妻為夫之庶母、為所生改嫁母、出母、及所從改嫁繼母、夫為妻、共六條

凡齊衰不杖期。父母為嫡長衆子及女之在室者、女之適人無夫與子者、繼母慈母之為其子、孫為祖父母、女孫雖適人不降。為伯叔父母。妾為夫之子、為兄弟、為兄弟之子及女之在室者、為姑及姊妹在室者、妾為嫡妻、改嫁母、出母、為其子女在室及出嫁而無夫與子者、為其兄弟及兄弟之子及姊妹、或侄女之未嫁者、繼母改嫁為前

夫之子從已者、為繼父同居而無大功之親者、婦人為夫兄弟之子及女之在室者、女出嫁為其父母、妾為其父母、為人後者為其本生父母、女適人為為父後之兄弟、祖為嫡孫、父母為長子婦、共十三條、

凡齊衰五月。為曾祖父母、女人雖適人不降、

凡齊衰三月。為高祖父母、女人雖適人不降、為繼父先曾同居、今不同居者、為繼父雖不同居而兩有大功以上親者、共三條

凡大功九月。為同堂兄弟及姊妹在室者、為姑及姊妹及兄弟之女之出嫁者、父母為衆子婦、為女之出嫁

者、祖為衆孫、女之在室者、為兄弟之子婦、為夫之祖父母、夫之伯叔父母、夫兄弟之子婦、夫兄弟之女出嫁者、女出嫁者之為本宗伯叔父母、本宗兄弟及兄弟之子、本宗姑姊妹及兄弟之女在室者、為人後者為其兄弟及姑姊妹在室者、夫為人後、為夫之本生父母、為兄弟之子為人後者、共二十四條、

凡小功五月。為伯叔祖父母、為同堂伯叔父母、為再從兄弟及再從姊妹在室者、為同堂兄弟之子、為從祖祖姑之在室者、為從祖姑之在室者、為同堂兄弟女之在室者、為兄弟之妻、為人後者為其姑姊妹適人者、為嫡

孫婦、為同堂姊妹之出嫁者、為孫女之適人者、為兄弟之孫及兄弟之女孫在室者、為外祖母、為母之兄弟姊妹、為同母異父之兄弟姊妹、為姊妹之子、為夫之姑及夫之姊妹、為夫之兄弟及夫兄弟之妻、為夫兄弟之孫及孫女在室者、為夫同堂兄弟之子及女之在室者、為繼母之父母兄弟姊妹、庶母為嫡母之父母兄弟姊妹、母死則不服、共三十條、

凡緦麻三月。為族曾祖父母、從三族伯叔祖父母、從三族兄弟及姊妹在室者、族曾祖姑之在室者、為曾孫玄孫為同堂兄弟之孫及女之在室者為再從兄弟之子及女

子之在室者、為從祖〻姑及從祖姑、及從祖姊妹之出
嫁者、為兄弟之孫女出嫁者、為同堂兄弟女之出嫁
者、為乳母、為舅之子、為姑之子、為兩姨兄弟、為外孫男女
同、為婚、為妻之父母、妻已別娶亦同、之親母、雖嫁猶服、為兄弟孫之婦
為同堂兄弟子之婦、為同堂兄弟之妻、為外孫婦、〻人
為夫之高曾祖父母、夫之從祖祖父母、夫之從祖父母、
夫兄弟之曾孫、夫之同堂兄弟与其姊妹、夫同堂兄弟
之孫及孫女、夫再從兄弟之子、夫兄弟孫之婦、夫同堂
兄弟子之婦、夫同堂兄弟之妻、夫之外祖父母、夫之舅、
夫之姨、夫之從祖〻姑、從祖姑、其在室者、女出嫁之為

本宗從祖之父母、本宗從祖父母、本宗同堂兄弟之子

女、本宗從祖之姑及從祖姑在室者、本宗同堂姊妹之

出嫁者、為人後者為本生外祖父母、八條、共五十祖在嫡孫

為祖母不承重。

嘉靖十八年、詔士庶喪、各稱家為厚薄。巨家大族能以

遵礼勸細民者。有司量加獎可。

按古制父在為母服齊衰杖期。父已乃如父服。唐武后

改父在服母齊衰三年。相沿以來猶未用斬衰三年也。

明不分存已、且及慈母、養母、庶子為其母、則亂。祖亂。宗之義

戮。夫。獨祖在嫡孫不承重祖母、以孝慈錄不載、故。恕。之與子

受秩封嫡母。不及庶。或以妻封移及此。特恩非例。至于嫡母在而庶已忘。服斬衰。則大乖矣。若夫出母不喪。而況改嫁失身之母。咸以朞年。豈先母後父。相沿遺意。未盡革歟。

射禮

洪武三年五月、詔行大射礼、上以先王大射礼廢。弘矢唯武夫習之而文士不果解。命太學及郡州縣各學諸生。以時肄習。師生咸與從事。

四年、詔會試中式後十日。試騎射。

鄉飲讀法養老礼

洪武二年、行鄉飲讀法之令。

五年、頒里社鄉飲礼讀律儀式幷圖。命有司及學官每歲孟春冬暨百家為一會。粮里長主席。賓歯最高者居中。坐定。選一人讀律。宣明戒飭。既畢、行飲酒礼。拜則年倍者坐受。長十年者立受。餘抗礼。

六年、詔耆老入朝。崑山周壽誼居首。年一百六歲。賜宴及幣鈔。誼生于宋景定之年。而鄉飲于明之是歲。子孫皆有百歲。六世孫震以進士令鄱陽、諸士大夫為題世壽卷、陸編脩子淵跋之、

八年、復飭行鄉飲禮、每都以大戶率士民于申明亭上。讀律戒諭。飲酒致禮。
十二年、定致仕官居鄉禮。三族黨敘尊卑。宴則另爲席。不得以無官者上之。與異姓同致仕者。敘爵、爵同、敘齒。無官者入謁。不須答禮。入敢有凌犯者如律。
十四年、重飭鄉飲禮。吏部尚書余熂爲之序、府州縣、長官主之、鄉閭里社。賢而長者主之。年高有德者居上。年高數爲者次之。仍序齒。其違條犯法者列外座。
十六年、詔天下行養老之政。九八十以上。無過而貧者。月給米五斗、肉五斤、酒三斗、九十以上、賜帛一疋、絮一斤、其

應天鳳陽二府。七十以上、賜爵社士。九十以上爵鄉士。天下富民八十以上、賜爵里士。九十以上、爵社士。許冠帶、與縣官平禮、並免雜役。正印官歲一存問。委生員禮送。著為令。仍詔舉七十以上。經明行修練達之士。

十九年、復申養老之令。

二十七年、許天下年高老人得評斷其鄉曲直。

宣德中、詔給天下民年八十以上絹布各一疋。綿一斤。肉十斤。酒一斗。米一石。

天順中、召京師民百四歲茹大中入見便殿。賜宴及冠帶襲衣。命禮部尚書姚夔造賀。庶民八十以上者賜冠帶。

成化中、羣牧所千户朱政曾叔祖信、一百六歲。祖全、一百二歲。父鏞、八十二歲。現存三代。皆以千户致仕。詔賜金鏞俱進階宣武將軍及羊酒米絹。

弘治中、吾州毛卿年百歲、孫澄、狀元及第。詔為蓋人瑞狀元坊。

歷朝設養濟院。以惠無告。設藥局、以療民疾病。設漏澤園、以葬無主。為養老之外三大政。飯柴米。初領于光祿寺。內官主之。後漸不繼。

論曰、古教養二大義。教從小學始、嗣就校序、養則五十為始、大略也、太祖重耆老。令五十以上者歲朝京師。訪

閼疾苦。有才能者拔用之。感鵲卵、下羣臣親老得歸養。隨念著民跋涉勞苦。馳驛止之。自是斬黎。良母恩崇本生。諸皆本此意而推者。周道親親。于明為近之矣。

奏啓書札稱謂附俗

洪武三年、礼部進送。凡致書於尊者。稱端肅奉書。答則稱端肅奉復。敵己者除端肅二字。上與下、稱書寄。書答卑幼與尊長。云家書敬覆某尊長。其與卑幼書付某人某兒。其

歷朝御諱大臣名。及前代神聖堯舜禹湯文武名。並周漢晋唐宋國號。勿以為名。犯者更之。有明禁。是後官民吏胥等。除正名表字。應合公私身名于世。敢有更諱名字。及二三名字者。為人所發。伏誅。家人徙化外。家產給賞告人。

歷朝臣民奏事。稱奏本。凡奏本必長楷。字必依洪武正韻。隨計字數于後。及改用題本。概從簡略。然題本率由內衙

門為然。在外仍用奏本。于東駕稱啟本。列朝獨宣廟稱本為朱子。

內閣題本。用小揭帖。楷書斜摺。內封。外則可漆封。〻鈐文淵閣印。如外僉官衙。則批出中書抄行。如不僉衙。止稱臣某。則批閣下奉行。

凡上所下。有十。一詔、二誥、三制、四勅、五冊文、六諭、七書、八符、九令、十檄、凡下所上。亦有十。一題、二奏啓、三表箋、四講章、五書狀、六文冊、七揭帖、八會議、九露布、十譯、

朱墨帖傳行、凡朝罷、丹陛呼該衙門與之、明日、御前補本、其墨字傳帖、則出自右順門、該衙門奉行、不發四繳、若通事

執奏不論未畢、

稱呼儀。國初稱大臣必以其名。間有示重者、不稱名。不為例。自英廟幼冲、以皇太后命。稱三楊為先生。然于各尚書猶稱名。和治中、稱老尚書。于內閣稱老先生。講官稱先生。內官稱閣老為師父。凡御筆批答、除內閣外。唯公侯之加宮保者乃稱卿。餘但爾汝之。和治中、以吏部侍郎吳寬之奏事、稱卿。係破格、

元、俗職、宗官、如吏稱外郎、醫稱郎中、鑷工稱待詔、磨工稱博士、巫師稱太保、茶酒司稱院使、江南多沿習。國。初。嚴。禁。不。更。化。